五行大義

五行大義卷第二

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第四論相生就此分爲三段

一者論相生　二者論生死所　三者論四時休三

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段

一者論五行體雜　二者論支干雜　三者論方位雜

第七論德　第八論合

第四論相生就此分爲三段

一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王

一者論相生

經云天生一始於非方水地生二始於南方火人生三始於東方木時生四始於西方金五行生五始於中央土又曰天始生一者因一而生天非天生一也

故云一生二二生三三生萬物地生二者亦因二而
生地因三生人因四生時五行皆由一而生數至於
五土最在後得五而生五行也五行同出而異時者
出離其親有所配偶譬如人生亦同元氣而生各出
一家配爲夫妻化生子息故五行皆相須而成也五
行同胎而異居有先後耳夫五行皆資陰陽氣而生
故云濡氣生木溫氣生火强氣生木剛氣生金和氣
生土故知五行同時而起託義相生傳曰五行竝起
各以名別然五行既以名別而更互用事輪轉休王
故相生也頴容云凡五行相生謂異類相化如男女

異姓能至繁殖若以水濟水不生嘉味河間獻王問溫城董君曰孝者天之經地之義也何謂也對曰天有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金生水水生木木爲春春主生夏主長養秋主收冬主藏藏者冬之所成也是故父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之不敢不致如父之意盡爲人之道也故五行者五常也白虎通云木生火者木性溫暖火伏其中鑽灼而出故木生火火生土者火熱故能焚木木焚而成灰灰卽土也故火生土土生金者金居石依山津潤而生聚土成山山

必生石故土生金金生水者少陰之氣潤澤流津銷金亦爲水所以山雲而從潤故金生水水生木者因水潤而能生故水生木也元命苞云陽吐陰化故水生木也春秋繁露云東方木木農之本司農五穀畜績司馬食之故木生火火本朝司馬當知天時形兆未萌照然獨見天下既寧以安君臣故火生土也土君當信因時之威武强御以成大理司徒故土生金金尚書義邊境安寧寇賊不發邑無獄訟則安執法司寇故金生水水執法司寇尚禮君臣有位長幼有序百工維時以成歲用器械既成以給司農田官故

水生木兩說事義雖別而相生是同五行各定形唯
火鑽灼方出者火是大陽之氣溫故乃生鑽木出者
還寄託萬物耳如聖人無名能理萬物還以萬物爲
名陽氣至神故有隱顯

二者論生死所

五行體別生死之處不同遍有十二月十二辰而出
沒木受氣於申胎於酉養於戌生於亥沐浴於子冠
帶於丑臨官於寅王於卯衰於辰病於巳死於午葬
於未火受氣於亥胎於子養於丑生於寅沐浴於卯
冠帶於辰臨官於巳王於午衰於未病於申死於酉

葬於戌金受氣於寅胎於卯養於辰生於巳沐浴於午冠帶於未臨官於申王於酉衰於戌病於亥死於子葬於丑水受氣於巳胎於午養於未生於申沐浴於酉冠帶於戌臨官於亥王於子衰於丑病於寅死於卯葬於辰土受氣於亥胎於子養於丑寄行於寅生於卯沐浴於辰冠帶於巳臨官於午王於未衰病於申死於酉葬於戌戌是火墓火是其母母子不同葬進行於丑丑是金墓金是其子義又不合欲還於未未是木墓木爲土鬼不畏敢入進休就辰辰是水墓水爲其妻於義爲合遂葬於辰昔舜葬蒼梧二妃

不從故知合葬非古然季武子云自周公巳來未之
有改詩云穀則異室死則同穴葢以敦其義合骨完
同歸水土共墓正取此也又以四季釋所理歸於斯
高唐隆以土生於未盛於戌壯於丑終於辰辰爲水
土墓故辰日不哭以辰日重喪故也祖歸之哀豈待
移日高唐所說甚爲浮淺其生王意别又是一家五
行書云土雖有寄王於火卿生於巳葬於辰然土分
王四季各有生死之所辰土受氣於申酉胎於戌養
於亥生於子沐浴於丑冠帶於寅臨官於卯王於辰
衰病於巳死於午葬於未未土受氣於亥子胎於丑

養於寅生於卯沐浴於辰冠帶於巳臨官於午王於
未衰病於申死於酉葬於戌戌土受氣於寅卯胎於
辰養於巳生於午沐浴於未冠帶於申臨官於酉王
於戌衰病於亥死於子葬於丑　丑土受氣於巳午胎
於未養於申生於酉沐浴於戌冠帶於亥臨官於子
王於丑衰病於寅死於卯葬於辰孝經援神契云五
行土出利以給天下龜經云土木動爲辰土火動爲
未土金動爲戌土水動爲丑土又云甲乙寅卯爲辰
土丙丁巳午爲未土庚辛申酉爲戌土壬癸亥子爲
丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日

并七十二日以明土有四方生死不同此葢卜筮所用若論定位王相及生死之處皆以季夏六月爲土王之時禮記云中央土在季夏之後此則歲之半處四時之中央天社地神人鬼又竝在未坤亦在未卦主於土故云土德於未終於丑易曰西南得朋東北喪朋此則明土王定在於未墓定在辰也五行皆以父母臨官中生者取其盛壯能生養義唯金在火中生者己中有方壯之土能生金也金非火不華其形故金在火位中生又云金生鬼中者金父土戊己寄治丙丁父不能獨養要須母也金在南方值己火金

得火方化金化而水生戊己土有化生之水則金不畏火己合木氣則金之繼母也五行皆以葬後之月而受氣者以其死還復生神氣不絶故也

三者論四時休王

休王之義凡有三種第一辨五行體休王第二論支干休王第三論八卦休王五行體休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金王水相土休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支干休王者春則甲乙寅卯王丙丁巳午相壬癸亥子休庚

辛申酉囚戊己辰戌丑未死夏則丙丁巳午王戊己
辰戌丑未相甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死
六月則戊己辰戌丑未王庚辛申酉相丙丁巳午休
甲乙寅卯囚壬癸亥子死秋則庚辛申酉王壬癸亥
子相戊己辰戌丑未休丙丁巳午囚甲乙寅卯死冬
則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戊己辰戌
丑未囚丙丁巳午死八卦休王者立春艮王震相巽
胎離没坤死兌囚乾廢坎休春分震王巽相離胎坤
没兌死乾囚坎廢艮休立夏巽王離相坤胎兌没乾
死坎囚艮廢震休夏至離王坤相兌胎乾没坎死艮

囚震廢巽休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽
廢離休秋分兌王乾相坎胎艮沒震死巽囚離廢坤
休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休冬
至坎王艮相震胎巽沒離死坤囚兌廢乾休其卦從
八節之氣各四十五日凡當王之時皆以子爲相者
以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王
氣正盛父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也
所畏爲死者以其身王能制殺之所剋者爲囚者以
其子爲相能囚讎敵也柳世隆云木王時爲林園竹
樹相時爲萧荻草萊休時爲椽柱船車囚時爲薪蕉

榛梗死時爲棺槨朽株火王時爲陶冶炎光相時爲
燈燭休時爲煙氣囚時爲炭燼死時爲灰土王時爲
國邑山岳相時爲城社丘陵休時爲田宅囚時爲墻
垣死時爲糞壤金王時爲金玉寶器相時爲銀銅利
刃休時爲鉛錫犂鋤囚時爲焦器釜鑊死時爲沙礫
碎鐵水王時爲海瀆相時爲湖澤陂泉休時爲溝渠
囚時爲酒漿死時爲枯池涸井此並王時氣盛故爲
洪大之物相時氣劣其比漸小休時氣衰故復轉微
之囚時於惡所以最下死時弃不用故是枯朽之類
也趙怡云五行之位得其方爲盛得其所畏爲終故

木畏金甲以女弟乙妻庚庚得木氣故木胎於金鄉而生於水中盛於其方衰於火鄉火中有生金故終於未至西方而木終以金王也丙以女弟丁妻壬壬得火氣故火胎於水鄉生於木中盛於其方衰於金位至非方而終以水王也戊以女弟己妻甲甲得土氣故土胎於木鄉而生於火中盛於其位衰於水鄉至東方而終以木王也庚以女弟辛妻丙丙得金氣故金胎木鄉生火位盛於其方衰於水鄉至東方而終有生火也壬以女弟癸妻戊戊得水氣故水胎於土鄉生於金中盛於其方衰於木鄉至南方而終有

强土也更互相生相長終始不絕之義也

第五論配支幹

支干之義多所配合今略論方位及配所幹不獨立支不虚設要須配合以定歲月日時而用如君臣夫婦必配合以相成總而言之從甲至癸爲陽爲干爲日從寅至丑爲陰爲支爲辰别而言之干則甲丙戊庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰支則寅辰午申戌子爲陽卯巳未酉亥丑爲陰陽則爲剛爲君爲夫爲上爲外爲表爲動爲進爲起爲仰爲前爲左爲德爲施爲開陰則爲柔爲臣爲妻爲妾爲財爲下爲内爲裏爲

止爲退爲伏爲位爲後爲右爲荆爲藏爲閉陰陽所
擬倒多且略大綱如此甲乙寅卯木也位在東方丙
丁巳午火也位在南方戊己辰戌丑未土也位在中
央分王四季寄治丙丁庚辛申酉金也位在西方壬
癸亥子水也位在非方甲爲干首子爲支初相配者
太陽之氣動於黃泉之下在建子之月黃鍾之律爲
氣之源在子故以子爲先萬物湊出於建寅之月皆
以見形甲屬此月故以甲爲先而配子見者爲陽故
從干未見者爲陰故從支所以用甲子相配爲六旬
之始干既有十支有十二輪轉相配終於癸亥故有

六十日十日一旬故有六旬一旬盡一甲癸便以甲配子盡干至癸酉便盡干餘支有戌亥又起甲配戌盡干至癸未餘支有申酉又起甲配申盡至干癸巳餘支有午未又起甲配午盡干至癸卯餘支有辰巳又起甲配辰盡干至癸丑餘支有寅卯又起甲配寅盡干至癸亥十干有十二支有配周畢還從甲子起故六甲輪轉止六十日十日一旬一旬之內二支無配偶者為之孤所對鐘者為之虛卜筮所云空亡以支孤無干故名為空亡亡者无也无干故亡所對者全虛故云空也筭法横下十二支位於四方縱下八

干位於四方下戊巳位於中央若甲子旬取甲干以配子支如此次第相配至戊辰位在中央土爲四行主不可移故取辰支巳支入中央配戊巳餘悉以干就支至戌亥无干配之單故爲孤辰巳之位支干並无故名爲虛其空亡之辰從五行言之如甲子旬无戌亥水土半空亡以戌是土亥是水也不全無亥子故云半也甲戌旬無申酉爲金全空亡以金二支並无也甲申旬無午未爲火土半空亡以巳午不全无也甲午旬無辰巳亦然甲辰旬無寅卯亦云木全空亡甲寅旬無子丑亦水土半空亡並以二支不俱無

也兵書云陽生甲子不足戌亥仍爲天門陰生甲午不足辰巳仍爲地戸陽界甲寅不足子丑仍爲鬼門陰界甲申不足午未仍爲人門陽盛甲辰卯爲之隔陰興甲戌酉爲之隔此並是六甲之空支也春秋元命苞云地不足東南右動終而入虛門此明甲子孤在戌亥虛在辰巳也一干一支爲一日者以周天三百六十五度四分度之一日日行一度故正用一干一支以主一日也三旬爲一月者月日行十三度四分度之一三旬而周天也十二月爲一歲者四時時有三月生殺之功備遍十二支也一歲合三百六十

日者六六六三十六六六甲之數也六甲閒兩月之日者
以陰陽奇偶備也陽者爲奇陰者爲偶萬物庶類吉
凶之理以此彰矣其支干相配歲月日時竝然立歲
之元起於上元甲子立月之元起甲巳之歲十一月
甲子立日之元六旬起自甲子立時之元冬夏二至
後得甲巳之日夜半起甲子四事皆以甲子爲首也
其上配九星下配九州者黄帝兵決云甲子從北斗
魁第一星起順數至庚午在第七剛星至辛未還從
第六星逆數至丙子又從第一星順數盡六甲其下
配九州者史書云甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏巳

韓庚秦辛西夷壬燕癸北夷漢書五行志云甲乙海外日月不治丙丁江淮海岱戊己中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北子周丑翟寅楚卯鄭辰邯鄲巳衞午秦未中山宋申齊酉魯戌越亥燕龍首經曰子齊青州丑吳越楊州寅燕幽州卯宋豫州辰晉兗州巳楚荆州午周三河未秦雍州申蜀益州酉梁州戌徐州亥衞并州若地辰之位史漢近之星次而論龍首爲當其配人身甲乙爲頭丙丁爲胸脇戊己爲心腹庚辛爲股壬癸爲手足則子爲頭丑亥爲胸臂寅戌爲手卯酉爲腰脇辰申爲尻肱巳未爲脛午爲

足此皆初爲首末爲足配五藏也干以甲乙爲肝丙丁爲心戊巳爲脾庚辛爲肺壬癸爲腎也支以寅卯爲肝己午爲心辰戌丑未爲脾申酉爲肺亥子爲腎此皆從五行配之又干以甲乙爲皮毛丙丁爲爪筋戊巳爲宍庚辛爲骨壬癸爲血脈也支以寅卯爲皮毛己午爲爪筋辰戌丑未爲宍申酉爲骨亥子爲血脈也木生在地上故爲皮毛火有猛殺故爲筋爪土有持載故以爲宍金性堅剛故爲骨水本流潤故是爲血脈並支干所配故以備釋

第六論五行相雜就此分爲三段

一論五行體雜　二論支干雜　三論方位雜

一者論五行體雜

凡五行均布遍在萬有不可定守一途今先論五行體雜但其氣周流隨事而用若言不雜水只應一何故謂五而爲六火金木土並爾當知生數爲本成數爲雜既有雜故一行當體卽有五義如木有曲直此是木也木中有火則是火也木堪爲兵仗有擊斷之能卽是金也木中有潤卽是火也木吐華葉子實卽是土也火外陽卽是火也內陰卽是水也能殺卽是金也能熟卽是木也能生卽是土也土能生卽是土

也能容即是水也能成即是木也能防故是金也含陽即是火也金能斷即是金也從革即是木也含火即是火也有汗即是水也能生即是土也水外陰即是水也內陽即是火也含養即是木也潤生即是土也能殺即是金也此皆以義釋二行通有五氣就事而論義則不爾或有或無質弱者則體相容質堅者則體不相容金中無木木中無金金水以正相害故水中無火火中無水兩法正相害故亦無金金中有水木中亦有水木中亦有火石中亦有火而水能生木則木中有水水生於金金中有水火生於木木中

有木火復從金生金中有水水能生木木中有火火
刻於金那得石復有火此是火性弱故能入堅而火
中無金是堅不能入弱木生於水木中含木金能生
水金中含水所以水中無金木者金木在水中不得
言水體有金木溼潤在木石中木石便得有水義此
亦是弱能入堅堅不能入弱炎州有樹生於火中此
非火能生樹是火不能燒樹亦非火在樹中乃是樹
在火中而體不相雜無異金在水中而不能雜水體
亦如海中陰火潛燃此水中有火但非水體雜火此
積涉靈奇亦非五行常準又木中有火火還燒木此

是生火方盛故能燒ㄈ石中有火火不燒石是火至金鄉氣已衰故不能燒石其以火消金者亦取其盛故能爍金是不取衰火猶如金能剋木鉛錫不能斷此是不堅之金也土性包含無所不受故土中皆備有水金木火火非直陽氣猶如范陽地燃是陰也土火非相害雖不恒爾不得言無等是四行何故獨爾土旣居地地即是陰火即是太陽之氣故不得恒有也

二論支干雜

支干雜者五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻故乙中

有雜金立春木王甲召乙還乙懷金氣來故仲春殺楡莢白也丙以女弟丁嫁壬爲妻丁中有雜水立夏火王丙召丁還丁懷水氣來故仲夏桑椹熟黑也戊以女第巳嫁甲爲妻巳中有雜木季夏土王戊召巳還巳懷木氣來故季夏有菓實青也庚以女弟辛嫁丙爲妻辛中 有雜火立秋金王庚召辛還辛懷火氣來故仲秋棗熟朱也壬以女弟癸嫁戊爲妻癸中有雜土立冬水王壬召癸還癸懷土氣來故仲冬草木皆黃也甲丙戊庚壬爲男剛强故自有德不雜乙丁巳辛癸爲女柔弱不自專從夫故有雜猶出嫁之女

即稱夫氏歸寧之日攜子而來氏族便雜五行十雜云甲爲木乙爲材丙爲火丁爲灰戊爲土巳爲泥庚爲金辛爲鑪錫壬爲水癸爲濁汙此皆雜義也寅卯爲木春懐火故卯爲純木寅爲雜木巳午爲火夏懐土故午爲純火巳爲雜火申酉爲金秋懐水故酉爲純金申爲雜金亥子爲水冬懐木故子爲純水亥爲雜水土居中央分王四氣故辰中有餘木未中有餘火戌中有餘金丑中有餘水冬十二日故四孟爲懐任生氣之所由四仲盛壯之所立四季葬送之所在懐任及葬皆有雜義

三論方位雜

五行非直性相雜當方亦有雜義東方甲乙寅卯辰甲木也乙中有雜金寅中有生火辰土也卯中有死水南方丙丁巳午未丙火也丁中有雜水巳中有生金未土也午中有死木西方庚辛申酉戌庚金也辛中有雜火申中有生水戌土也又酉中有胎木非方壬癸亥子丑壬水也癸中有雜土亥中有生木子中有胎火丑中有死金此竝方別有五行也寅午戌火之位也寅中有生火在東方午中有王火在南方戌中有死火在西方亥卯未木之位也亥中有生木在

北方卯中有王木在東方未中有死木在南方申子辰水之位也申中有生水在西方子中有王水在北方辰中有死水在東方巳酉丑金之位也巳中有生金在南方酉中有王金在西方丑中有死金在北方此一行之體雜在三方也未辰丑戌土之位也未中有土土辰中有死土丑中有衰土戌中有壯土此土體雜在四方也趙怡言五行相雜如錦綺焉斯言當矣

第七論德

德者得也有益於物各隨所欲無悔恡故謂之爲德

也五行書云若有一德能攘百災凡陰陽用事遇德爲善謂之福德爲有救助萬事皆吉災害消亡德有四德三者從支干論之一者從月氣論之支干三種者一曰干德二曰支德三曰支干合德干德者甲德自在乙德在庚丙德自在丁德在壬戊德自在己德在甲庚德自在辛德在丙壬德自在癸德在戊此十干者甲丙戊庚壬爲陽尊故德自處乙丁己辛癸爲陰卑故配德於陽有從夫之義所以不自爲德揚子云配日之道正有五日甲己爲木丙辛爲火戊癸爲土乙庚爲金丁壬爲水陰陽之理必相配偶以則君

臣夫婦之義甲爲君爲夫已爲臣爲妻君位自在臣位由君故已德在甲乙德在庚也餘四皆然陰從陽之道支德者子德在巳丑德在午寅德在未卯德在申辰德在酉巳德在戌午德在亥未德在子申德在丑酉德在寅戌德在卯亥德在辰此皆以其夫生助之所也子以巳爲德者子水也以土爲夫巳中有生土丑以午爲德者丑土也以木爲夫午中有死木寅以未爲德者寅木也以金爲夫未中有冠帶金卯以申爲德者卯木也以金爲夫申中有相金辰以酉爲德者辰土也以木爲夫酉中有胎木巳以戌爲德者

巳火也以水爲夫戌中有冠帶水午以亥爲德者午火也以水爲夫亥中有相水未以子爲德者未土也以木爲夫子中有沐浴木申以丑爲德者申金也以火爲夫丑中有養火酉以寅爲德者酉金也以火爲夫寅中有生火戌以卯爲德者戌土也以木爲夫卯中有王木亥以辰爲德者亥水也以土爲夫辰中有死土或問云從夫之義生者有德能相和養故從死者離背不能和從何以死猶爲德答曰婦無再醮一降適人便稱夫氏雖死猶從其族豈得生而稱之死便捨弃故陰之從陽生死常存支干合德者子德在

甲丑德在辛寅德在丙卯德在丁辰德在庚巳德在辛午德在戊未德在辛申德在壬酉德在癸戌德在庚亥德在乙此皆從子爲德也謂子能扶助其母有孝養之性以爲德也凡干爲陽支爲陰陽體剛强自在陰體柔順從陽婦人有三從之禮每無自專之義夫死從子故以子爲德若有支干各自爲德皆從其夫既今支干共爲德故離其夫位故便從子也子德在甲者水爲木母故也例皆如之一從月氣爲德者德不孤立對之以形德爲陽以從乾刑爲陰以從坤亦如人之治政刑德兩施德有慶賜爵賞所以配陽

刑有殺罰削奪所以配陰故王者日蝕則脩德月蝕則脩刑董仲舒春秋繁露云天道之常一陽一陰陽者天之德陰者天之刑陰陽以終歲之行以觀天之所親任可以見德刑之用矣然天之任陽不任陰好德不好刑故陽出而積於夏任德以歲事陰出而積於冬錯刑以空處也太公云人主舉事善則天應之以德惡則天應之以刑此並陰陽相對德不獨治須偶之以刑也從乾巛二卦之氣者十月坤卦用事自十一月而陽氣動陰爻變四月乾卦用事自五月而陰氣動陽爻變故黃鍾蕤賓陰陽之氣始也德刑在

焉建子之月坤初六爻變爲陽復卦用事陽氣動於
黄泉之下陰氣布在蒼天之上爲德在室而刑在野
建丑之月坤六二爻變爲陽臨卦用事陽氣稍出萬
物萌牙陰氣將降威怒已衰爲德在堂而刑在街建
寅之月坤六三爻變爲陽泰卦用事陽氣已達陰氣
降入陰陽交泰萬物抽其牙葉爲德在庭而刑在巷
建卯之月坤六四爻變爲陽大壯卦用事陽氣上騰
乎天陰氣下入乎地陰陽氣交萬物成出德刑俱會
於門建辰之月坤六五爻變爲陽夬卦用事陽氣上
達陰氣衰微爲德在巷而刑在庭建巳之月坤上六

爻變爲陽純陽用事陽氣大盛陰氣消除萬物悅壯無復刑殺爲德在街而刑在堂建午之月乾初九爻變爲陰卦遘用事陰氣動於黃泉之下陽氣布于蒼天之上爲德在野而刑在室建未之月乾九二爻變爲陰遁卦用事陰氣稍昇陽氣將損萬物壯極皆以衰老爲德在街而刑在堂建申之月乾九三爻變爲陰否卦用事陽氣沈退陰氣進昇陰陽否隔殺威方盛爲德在巷而刑在庭建酉之月乾九四爻變爲陰觀卦用事陽氣內入陰氣外施陰陽合爭萬物變衰爲德在門刑復會於門建戌之月乾九五爻變爲陰

剝卦用事陽氣將盡陰氣上達萬物枯悴殺害盛行爲德在庭而刑在巷建亥之月乾上九爻變爲陰純坤復位陽氣消除陰氣大盛萬物收藏未見刑犯爲德在堂而刑在街此刑德二事出入向趣皆以用之彌志揣鑿遇德則吉逢刑則凶故於此撰

第八論合

孔子曰乾陽也坤陰也陰陽合德五行之本受生於天則受成於地稟氣於陽定形於陰體無偏立故各有合總而言之干爲陽屬天支爲陰屬地別而言之干自有陰陽甲陽乙陰丙陽丁陰戊陽己陰庚陽辛

陰壬陽癸陰支亦自有陰陽子陽丑陰寅陽卯陰辰
陽巳陰午陽未陰申陽酉陰戌陽亥陰各象天地而
自相配合有夫婦之道干合者己爲甲妻故甲與己
合辛爲丙妻故丙與辛合癸爲戊妻故癸與戊合乙
爲庚妻故乙與庚合丁爲壬妻故壬與丁合季氏陰
陽說曰木八畏庚九故以妹乙妻庚庚氣在秋和以
木氣是以薺麥當秋而生所謂妻來之義火七畏壬
六故以妹丁妻壬壬得火熱氣故款冬當冬而華金
九畏丙七故以妹辛妻丙丙得金氣故首夏靡草薺
麥死故夏王之後三庚爲伏以畏火也土五畏甲八

故以妹巳妻甲土帶陰陽合以雌嫁木故能生物也水六畏土五故以妹癸妻戊五行相和是其合也支合者日月行次之所合也正月日月會於諏訾之次諏訾亥也一名豕韋斗建在寅故寅與亥合二月日月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾

之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯合十月日月會於析木之次析木寅也斗建在亥故亥與寅合十一月日月會於星紀之次星紀丑也斗建在子故子與丑合十二月日月會於元枵之次元枵子也一名天黿斗建在丑故丑與子合元枵者元黑也枵秏也陰氣盛故萬物始動猶未出生天下空虛謂之日秏星紀者紀統也領萬物所終始也析木者萬物始萌分別水木也大火者東方木也心宿在

卯火出木心也壽星者萬物始達各任其命也鶉尾者南方朱雀之宿以軫尾也鶉火者陽氣盛大火星昏中在七星朱鳥之處也鶉首者南方之宿形其象鳥以井爲冠以柳爲口也實沈者陰氣沈重降實於物也大梁者强也白露已降萬物堅强也降婁者降下也婁曲也陰氣上侵萬物萎曲也諏訾者陰盛陽伏萬物愁哀也凡陰陽相配善惡理均凶不全凶吉不獨吉吉終則凶凶終則吉故合不專合復有離義就支干配日辰乃有五合五離五合者河圖云甲寅乙卯天地合丙寅丁卯日月合戊寅巳卯人民合庚

寅辛卯金石合壬寅癸卯江河合五離者甲申乙酉天地離丙申丁酉日月離戊申己酉人民離庚申辛酉金石離壬申癸酉江河離寅卯陽之所昇能生萬物日常出之月滿又出東方少陽生長之處物所欣會故以爲合申酉陰之所湊肅殺之方日月皆沒於其所西方少陰衰老之處物之所惡故以爲離甲乙日干之首卦屬乾坤故比天地丙丁陽光之盛故方日月戊己居中能成萬物故類人民庚辛體自金石壬癸居然江河凡爲萬事吉則從合凶則從離遇合則休値離則否選日定時卜筮之用彌所用也

第九論扶抑

扶者以輔助爲義抑者以止退立名五行既成盛衰有時尊卑代易故有相扶抑者義其相遇也母得子爲扶子遇母爲抑子有孝養順助之理所以爲扶母有尊嚴訓制之道所以爲抑相扶者木扶水水扶金金扶土土扶火火扶木此皆母得子相抑者木抑火火抑土土抑金金抑水水抑木此皆子遇母也柳世隆龜經云扶者壽抑者否扶者起抑者止扶者仰抑者俛扶者進抑者退扶者行抑者停扶者吉抑者凶就此又須消息凡父母有氣爲眞父母無氣爲宗廟

鬼神有氣爲兒子福助無氣爲財帛功德所以扶者
必善抑者爲惡生王之時則爲有氣死沒之時則是
無氣有氣無氣復有二種若遇合德雖抑非害若逢
刑剋爲凶更重之問曰毋之於子訓制之道謂之爲
凶此未可解尊嚴訓制教以義方欲其成人何爲反
惡答曰前解已有二種若遇一德合雖抑非害有氣
爲眞父毋此是欲其成人雖然當訓之時於子交不
遂心亦是留礙況逢刑剋舜之至孝尚大杖則逃王
祥扣冰孟宗泣笋此豈是義方之教無氣爲鬼神者
鬼神之來多欲爲祟禱請祈求乃可致福此否抑者

何問曰解云有氣爲父毋無氣爲鬼神者此亦有疑
夫鬼神雖居幽微猶是有物精靈感通禍福斯應若
云無者宗廟饗祀何所依憑答曰所言有無者正論
生死生則形存爲有死則氣散爲無不語幽微何足
疑也問曰若如此解死則爲無無何所慮而能爲抑
答曰鬼神雖無形質可見而有善惡可求故能爲抑
問曰若能爲抑便是有義答曰就抑則有語形則無
今解無也就氣而論非是全無但無王相之氣而有
死没之氣王相氣來則吉死没氣來則凶所言無氣
者無王相氣耳

第十論相剋

五行雖爲君臣父子生王不同逐忌相剋剋者制罰爲義以其力强能制弱故木剋土土剋水水剋火火剋金金剋木白虎通云木剋土者專勝散土剋水者實勝虛水剋火者衆勝寡火剋金者精勝堅金剋木者剛勝柔春秋繁露云木者農也農人不順如叛司徒誅其率正矣故金勝木火者本朝有讒邪熒惑其君法則誅之故水勝火土者君大奢侈過度失禮民叛之窮故木勝土金者司徒弱不能使衆則司馬誅之故火勝金水者執法阿黨不平則司寇誅之故土

勝水勝者爲君爲夫爲官爲吏爲鬼負者爲臣爲妻爲財君以威嚴尊高夫以德義隆重官以能有賞伐吏以刑法裁斷鬼以剋殺病喪並爲勝者也臣以畏伏其上妻以敬從其夫財以休彼制用並爲負者凡上剋下爲順下剋上爲剥喻如君有刑臣之法臣無犯君之義父有訓子之道子之無敎父之方所以上之剋下順理而行下之剋上乖理而剋故白虎通云陽爲君陰爲臣水以太陰之氣制太陽之火金以少陰之氣制少陽之木喻如失道之君若殷湯放桀周武伐紂此皆誅有罪也凡卜筮得其所剋者凶得所

受制者吉五行之道子能拯父之難故金往剋木火復其讎火旣消金水雪其恥然當衰氣者反爲王者所制如鼎鑊中水爲火所煎白虎通云火熱水冷有溫水無寒火何明臣可爲君君不可爲臣火煎水爲湯者不改其形但變其名也水滅火爲炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也五行相剋木穿土不毁火燒金不毁者皆陽氣仁好生故也金伐木木犯水水滅火火犯者陰氣貪好殺故也至如山崩川竭木石爲災天火下流人火上燎水旱南井風霜爲害此並失政於人天地作譴爲五行相沴者乖沴

不和之義以其氣衝相沴不名剋也沴亦癈也於木則南宮極震於水則三川竭於火則宮室災於金則九鼎震於土則齊楚山崩木金水火俱沴土者地動分折是也故五行氣衝而有六沴大槩如斯

第十一論刑

夫刑者殺罰爲名自是刑於不義非故相刑也五行各在一方寒暑推移應時而動不失其節各不犯各無應獨受刑者但須用之不嚴而治不可弃而不用故皆還相刑如以金治金則成其器以人治人則成國政呂氏春秋云刑罰不可偃於國笞怒不可廢於

家故五刑之屬三千莫不本乎五行周書曰因五行相剋而作五刑墨劓剕宮大辟是也火能變金色故墨以變其肉金能剋木故剕以去其骨節木能剋土故劓以去其鼻土能塞水故宮以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命至于漢文去其肉刑代之以鞭笞其後梟斬流絞之徒竝不越其五數尚書云流宥五刑又五流相去各五百里鞭笞之數起自於十積而至百亦依十干之數尚書刑德攷云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人日辰支干之刑亦有三種故天地人之刑其揆一也三種者一支相自刑二

支刑在干三干刑在支支自相刑者子刑在卯卯刑
在子丑刑在戌戌刑在未未刑在丑寅刑在巳巳刑
在申申刑在寅辰午酉亥各自刑漢書翼奉奏事云
木落歸本故亥卯未木之位刑在北方亥自刑卯刑
在子未刑在丑水流向末故申子辰水之位刑在東
方申刑在寅子刑在卯辰自刑金剛火强各還其鄉
故巳酉丑金之位刑在西方巳刑在申酉自刑丑刑
在戌寅午戌火之位刑在南方寅刑在巳午自刑戌
刑在未干刑支者寅刑在庚卯刑在辛辰刑在甲巳
刑在癸午刑在壬未刑在乙申刑在丙酉刑在丁戌

刑在甲亥刑在己子刑在戊丑刑在乙支刑干者甲
刑在申乙刑在酉丙刑在子丁刑在亥戊刑在寅己
刑在卯庚刑在午辛刑在巳壬刑在辰戊癸刑在丑
未此竝以所勝爲刑也凡卜筮所用遇刑非善然所
求之事非刑不獲史蘇龜經云當成不成視兆相刑
又問云六合是吉而巳申相剋者何答曰金帶水生
火中火爲金鬼水爲火鬼金共水生火中則是鬼母
子身申是金位兼復懷水巳是火位復有生金還相
讎故以爲刑也然刑有上下寅刑在巳者巳爲刑上
寅爲刑下餘例悉爾故兵書云刑上風來坐者急起

行者急住卽此謂也云三刑者卯寅刑在巳巳刑在申寅日申時巳上起風或巳上見妖謂之三刑也他亦効此別有從氣爲刑與德相對者巳從前解故不重釋

第十二論字

相害者逆行相逢於十二辰兩兩相害名爲六害戌與酉亥與申子與未丑與午寅與巳卯與辰是六害也是殺傷之義今此六害或是君臣父子或是夫妻理不應害孝經云不愛其親而愛他人者謂之悖德旣違其慈愛之性故有怒戮之理五行所惡其在破

衝令之相害以與破衝合故父失其慈子違其孝妻不敬順夫弃和同竝合雖忿理成相害至如命待熊蹯飢探雀鷇重耳外奔申生賜書河内則夫婦相殘塞外則君臣殺奪此豈非害乎辰卯爲害者卯與戌合戌破於辰辰土爲卯木妻戌辰同雖卯與戌合便是棄辰與酉酉合酉衝破卯辰爲卯妻酉爲卯雠辰與酉合酉能剋卯婦姧外夫殺本夫之象也巳與申合申衝於寅巳爲寅子申能剋寅巳與申合子有逆行丑午相害者丑與子合子衝破午午與未合未破於丑亦是父子相害義也未子相害者未與午合午衝

破子未土爲君子水爲臣午火爲子水之財君以財害臣之象也子與丑合丑破於未丑又是土子與丑合欲引外君共害其主此則臣有逃亡之象也申亥相害者亥與寅合寅衝於申申與巳合巳衝於亥亦是父子相害義也夫相生不必相生相害不必相害猶如火能燒物遂有炎洲之火而不能燒物水能潤長洪潦暴至亦使草樹芸黃此是相生反相害相害反相生者鑽木得火而雲雨掣電相因而有此是相害反相生也水本害火膏油漬炷燈火益明亦是相害反相生也陰陽五行萬物所存吉凶之應各以其

類言之或吉中有凶凶中有吉凶則視其所救吉則觀其所害凶而有救不至於禍吉而有害不及於慶純凶則禍大純吉則福深如丑午相害以子衝破午子有壬水此爲純凶未破於丑丑有欲相之木能制未土爲有救也未子相害午衝破於子子是壬水水制午火爲凶中有吉子與丑合丑土反制子水即是吉中有凶生害之義例皆如斯

第十三論衝破

衝破者以其氣相格對也衝氣爲輕破氣爲重支干各自相對故各有衝破也干衝破者甲庚衝破乙辛

衝破丙壬衝破丁癸衝破戊壬甲戊乙己亦衝破此皆對衝破亦本體相剋彌爲重也支衝破者子午衝破丑未衝破寅申衝破卯酉衝破辰戌衝破巳亥衝破此亦取相對其輕重皆以死生言之四孟有生而無死直衝而不破四季有死而無生直破而無衝四仲死生俱與故竝有衝破四孟有生無死直有衝無破者寅有生火巳有生金申有生水亥有生木也四仲死生俱有者卯有王木死水午有王火死木酉有王金死火子有王水死金四季有死而無生者辰有死水未有死木戌有死火丑有死金死氣則重故能

破生氣則輕故相衝又復甲往向庚爲衝庚往向甲
爲破以强者制弱也其衝破皆以對位抗衝最爲不
善又互向對衝之地我當在庚令敵居甲以强制弱
故也問曰沴氣是相衝而爲令解衝破而不喚爲沴
此未可解答曰五行相沴因事變重非是常然有伐
則見無災則止今之所解直是支干之位常自格對
剛柔相衝非問變異寧得稱爾矣

五行大義卷第二

五行大義卷第三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分爲六段

一論配五色　二論配聲音　三論配氣味

四論配藏府　五論配五帝　六論配五事

第一論配五色

左氏傳子產曰發爲五色蔡伯喈云通眼者爲五色

黃帝素問曰草性有五章爲五色者東方木爲蒼色

萬物發生夷柔之色也南方火爲赤色以象盛陽炎

燄之狀也中央土黃色黃者地之色也故曰天元而

地黃西方金色白秋爲殺氣白露爲霜白者喪之象也北方水色黑遠望黯然陰闇之象也溟海淼邈元闇無窮水爲太陰之物故陰闇也孝經援神契言土之精黃木之精青火之精赤金之精白水之精黑春秋考異郵云北狄之氣生幽都色黑如羣畜穹閭南夷之氣生交趾色赤聚隅如燔旗鳥類東夷之氣生萊柱色蒼撜撒布散如林木西夷之氣生沙丘色白鋒積如刀刃之浮中央土會色黃如城墎之形黃氣四塞土精舒此五者爲正色其變色亦五穎子嚴春秋釋例曰經有赤狄白狄然則東青北黑中黃皆正

色也土戊畏於木故以妹己妻甲以黃入於青故東方間色綠也詩云綠兮衣兮刺間色亂正色也金庚畏於火故以妹辛妻於丙以白入於赤故南方間色紅論語鄉黨曰紅紫不以爲褻服木甲畏於金故以妹乙妻庚以青入於白故西方間色縹也火丙畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方間色紫也孔子曰惡紫之奪朱也水壬畏於土故以妹癸妻戊以黑入於黃故中央間色驪黃五行書云甲爲青巳爲綠丙爲赤辛爲紅庚爲白乙爲縹壬爲黑丁爲紫戊爲黃癸爲驪黃此皆夫爲本色妻爲雜色也柳世隆

云八卦各有其色震爲青離爲赤兌爲白坎爲黑此
皆當方正色乾爲紫艮爲紅巽爲綠坤爲黄此竝間
色也坤取未土之正色甲乙經云青如翠羽黑如烏
羽赤如雞冠黄如蟹腹白如豕膏此五色爲生氣見
青如草滋黑如水苔黄如枳實赤如衃血白如枯骨
此五色爲死氣見相經曰青氣初來如麥生盛王之
時如樹葉青欲去之時如水上苔赤氣初來如赭柱
盛王之時如朱冊欲去之時如乾血黄氣初來如鵞
吐絲盛王之時如博基欲去之時如枯葉白氣初來
之時如璽璧盛王之時如粉上光欲去之時如鮮錢

墨氣初來之時如死馬肝盛王之時如漆光欲去之時如苔垢禮記曰君子縗絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可犯之色孔子曰大戴禮云君子有三色焉顯然怡樂鐘鼓之色意氣沈靜憂喪之色忿然競動兵革之色大戴禮觀久篇云人有五性喜怒欲懼憂喜氣內畜雖欲隱陽喜必見四氣皆然五氣在誠乎中發形於外人情不可隱也喜色猶然以出怒色怫然以侮欲色嫵然以偷懼色薄然以下憂悲之色瞿然以靜盛智必有難盡之色盛仁必有可尊之色盛勇必有難攝之色盛忠必有可親之色誠潔

必有難汗之色聲眞必有可信之色其質色皓然因以安僞色蔓然亂以煩夫喜色則黃怒色則赤憂色則青喪色則白哀色則黑此皆五常之色動于五藏而見于外隨其善惡盛衰之應也君子所觀故於此釋

第二論配聲音

子產曰章爲五聲蔡伯喈云通於耳者爲聲青作角聲白作商聲黑作羽聲赤作徵聲黃作宮聲律厤志云角者觸也陽氣蠢動萬物觸地而生也徵者祉也萬物大盛蕃祉也宮者中也居中央暢四方唱始施

生爲四聲之經商者章也物成章明也羽者宇也物藏聚萃宇覆之也樂緯云春氣和則角聲調夏氣和則徵聲調季夏氣和則宮聲調秋氣和則商聲調冬氣和則羽聲調樂記曰宮爲君故宮亂則荒其君驕商爲臣商亂則陂其臣壞徵爲事徵亂則哀其事勤羽爲物羽亂則危其財遺角爲民角亂則憂其民怨五者不亂則天下和平無弊敗之音素問云木音角在聲爲呼火音徵在聲爲咲土音宮在聲爲歌金音商在聲爲哭水音羽在聲爲呻樂記曰樂者音之所由生其本在人心之感於物是故哀心感者其聲噍

以殺樂心感者其聲嘽以緩喜心感者其聲發以散怒心感者其聲粗以厲貞心感者其聲直以廉愛心感者其聲和以婉六者非性也感於物而後動審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故詩序曰聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困大戴禮觀人篇云誠在其中必見諸外以其見占其隱以其細占其大聲象其實氣初生物物生有聲聲有剛柔清濁好惡咸發于聲故心氣嗶誕者其聲流散心氣順信者其聲順節心氣鄙戾者其聲腥醜心氣寬

柔者其聲溫和故聖人聽其聲觀其色知其善惡夫
獨發者謂之聲合和者謂之音毛詩序云聲成文謂
之音故因五聲而有八音樂緯云物以三成以五立
三與五如八故音以八八音金石絲竹土木匏革以
發宮商角徵羽也金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管土
爲塤木爲柷圉匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽柷圉
主乾塤主艮管主坎絃主離磬主坤鍾主兌樂緯汁
圖徵篇云坎主冬至宮者君之象人有君然後萬物
成氣有黃鍾之宮然後萬物調所以始正天下也能
與天地同儀神明合德者則七始八終各得其宜而

天子穆穆四方取始故樂用管艮主立春陽氣始出言雷動百里聖人授民田亦不過百畝此天地之分黃鍾之度九而調八音故聖人以九頃成八家上農夫食九口中者七口下者五口是爲富者不足以奢貧者無飢餒之憂三年餘一年之蓄九年餘三年之蓄此黃鍾之所成以消息之和故樂用塤震主春分天地陰陽分均故聖王法承天以立五五均均者亦律調五聲之均也音至衆也聲不過五物至蕃也均不過五爲富者慮貧強者不侵弱智者不詐愚市無二價萬物同均四時當得公家有餘恩及天下與天

地同德故樂用鼓巽主立夏言萬物長短各有差故
聖王法承天以法授事焉尊卑各有等於士則義讓
有禮君臣有差上下皆次治道行故樂用笙離主夏
至陽始下陰又成物故聖王法承天以法授衣服制
度所以明禮義顯貴賤明燭其德卒之以度則女功
有差男行有禮故樂用絃坤主立秋陽氣方入陰氣
用事昆蟲首穴欲蟄故聖王法之授宮室度量又章
制有宜大小有法貴賤有老上下有順故樂用磬兌
主秋分天地萬物人功皆以定故聖王法承天以定
爵祿爵祿者不過其能宮爲君商爲臣商章也言臣

章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵賞功敗者刑罰故樂用鍾乾王立冬陰陽終而復始萬物死而復蘇故聖王法承天以制刑法誅一動千殺一感萬使死者不恨生者不怨故樂用柷梧國語曰瓦絲琴瑟尚宮鍾金尚羽石尚角匏竹尚徵革木尚商呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂所奪曰擊相保曰和細大不踰曰平瓦絲皆大也故尚宮子毋相應之道鍾金尚羽亦然石尚角者石金也與角爲牝牡相和之義匏土也竹木也尚

徵亦子母相應也華木俱角尚商亦以牝牡相和也
宮聲和以舒其和博以柔動脾商聲散以明其和溫
以虛動肺角聲防以約其和靜以清動肝徵聲敗以
疾其和平以均動心羽聲疾以虛其和短以散動腎
黃帝兵決云兩敵相當使人去敵營一百二十步以
管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將
寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者
商也其將威怒好殺宜數忿之聞如奔馬炎炮掣裂
聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如
動樹木如人呼愁愁聲者角也其將仁庻不可欺聞

滔滔如流水揚波激氣相笑聲者羽也其將貪冐多
蚈誄審此五音以知敵性候風之聲亦皆如之此並
論音聲之狀故以備說

第三論配氣味

子產云氣為五味鄭元云通口者為五味通鼻者為
五臭禮記月令云春之日其味酸其臭羶木之臭味
也說文云羶者羊臭春物氣與羊相類木所以酸者
東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出生五
味得酸乃達也元命苞云酸之言端也氣始生專心
自端也禮記云夏之日其味苦其臭焦火所以苦者

南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦快也臭焦者陽氣蒸動燎火之氣也許慎云焦者火燒物有焦燃之氣夏氣同也禮記云季夏之日其味甘其臭香土味所以甘者也中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也臭香者土之鄉氣香爲主也許慎云土得其中和之氣故香禮記云秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許慎云未熟之氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃萎殺也亦云故新之辛也故物

皆盡新物已成故云新元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也禮記云冬之日其味鹹其臭朽朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣非方氣同此味鹹者非方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌清也至寒之氣故使其清而鹹鄭元云五味醯酸酒苦蜜甘薑辛鹽鹹黃帝甲乙經言穀則米甘麻酸大豆鹹麥苦黍辛一云稻米辛菓則棗甘李酸栗鹹杏苦桃辛菜則葵甘韭酸藿鹹薤苦葱辛畜則牛甘犬酸彘鹹羊苦雞

辛本草云石則玉甘金辛雄黃苦曾青酸赤石脂鹹草則茯苓甘桂心辛天門冬苦五味子酸元參鹹虫則蜚零甘蛭蜩辛蛇蚺苦伊威酸蜥蜴鹹藥食之物例多且舉大略配五味如此皆是五行氣所生氣有偏故其味則別總而言之五穀則芒以配木散以配火房以配金莢以配水萃以配土芒大小麥之屬散糜黍之屬房胡麻之屬莢大小豆之屬萃稷粟之屬芒者取其鋒芒纖長象木生出地如鋒芒也散舒也象火氣溫煖物舒散也房方也象金裁割體方正也莢狹也象水流長而狹也萃聚也象萬物皆聚於土

乃爲用也五菓則子以配木核以配火皮以配金殼以配水房以配土子梨㮈之屬核桃李之屬皮柑橘之屬殼胡桃栗之屬房蒲陶之屬子取其含潤如木生光潤子實茂盛核取其在肉內不堪食如火陰在內無所堪容皮取其厚急如金氣衰老物至西方而急縮也殼取其肉在內堪食如水陽在內堪能容納也房取其結聚如土物皆聚此此則總論穀菓以配五味則略如前釋月令云春食麥與羊麥有孚甲故屬木羊火畜春氣猶寒以此安性夏食菽與雞菽有孚甲而堅合於水雞屬木畜故爲熱時所食中央食

稷與牛稷是穀之長牛是土畜以其甘和故象於時秋食麻與犬麻屬金犬亦金畜故從秋也冬食黍與豕黍舒散屬火豕水畜兼其水火以爲冬食此之五食義有不同春猶寒食溫夏方熱食寒此意可解吉甘味和故隨時適用此亦可解秋冬兩食此應宜熱所以不熱其故何也若依蔡邕解直云食味相宜則無復疑若依鄭解則誠未盡今廣鄭言少陽大陽其氣舒散少陰大陰其氣斂閉故河上公解老子言躁氣在上陽氣伏於下所以故寒靜氣在上陰氣伏於下所以故熱人體陰陽義亦如是春夏舒散陽氣開

發宜以溫食用和陰氣秋冬閉斂陽氣在內宜用寒食以調陽氣冬兼水火又異於秋正以藏閉之時事甚於秋故均以水火也今又取甲乙以並鄭義微有乖張甲乙以羊麥俱苦皆是火味鄭元云羊火畜同以麥屬木此是取其孚甲之形用溫還同甲乙以菽醎鷄辛鄭元云菽合水同雞屬木異此取其將且而鳴近寅木故又振羽翼有陽性也則是酉鳥屬金焦實甲乙以麻犬俱酸鄭以麻犬俱金酸是木味用調金氣以少陽之氣味調少陰之氣理則可通金還調金恐乖和適甲乙以黍辛韭醎鄭元云韭合水同黍

屬火巽此言黍色赤性熱故以爲火若依鄭意以如前解若以甲乙明堂月令之意夏食合冷者欲令調炎暑鬱毒之氣冬食亦寒者去藏中伏熱春寒用溫二意不殊秋以少陽和於少陰爲有殺氣故以生味相補鄭全乖越周禮天官云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜減其鹹味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時所當故逐時鹹苦養體之宜土既居中總載四財是以四時味兼須甘

味以調之又云會膳食之所宜牛宜稌

稌稻也

羊宜黍豕宜稷犬宜粱鳥宜麥魚宜苽

苽彫胡也

凡君子之食恒放焉凡藥酸養骨苦養氣甘養肉辛養筋鹹養脉此並相扶之義河圖云人食無極鹹使腎氣盛心氣衰令人發狂喜衂吐血心神不定無極辛使肺氣盛肝氣衰令人懦怯悲愁目盲髮白無極甘使脾氣盛腎氣衰使人癡淫泄精腰背痛利膿血無極苦使心氣盛肺氣衰令人畏敢輕死欬逆胸滿

無極酸使肝氣盛脾氣衰令人穀不消化喑聾癃固
此五藏相制剋之義黃帝養生經云酸入肝辛入肺
苦入心甘入脾醎入腎病在筋無食酸病在氣無食
辛病在骨無食醎病在血無食苦病在宍無食甘尸
嗜而飲食之不可多也必自賊也故各五賊又云肝
病禁辛心病禁醎脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘此
皆所惡之味故禁又云肺病宜食糯米飯牛肉棗葵
心病宜食麥羊肉杏薤腎病宜食大豆黃黍豕肉藿
肝病宜食麻犬肉李韭脾病宜食雞肉桃黍葱此五
宜食者肝心腎三藏實故各以其本味補之脾肺虛

故以其子毋相養者也春秋潛潭巴云五味生五藏者醎生肝酸生心苦生脾甘生肺辛生腎養生經云肝色青宜食醎稻米牛肉棗心色赤宜食酢犬肉李肺色白宜食甘麥羊肉杏脾色黄宜食苦大豆豕肉粟腎色黑宜食辛黍雞宍此五食皆以所生能養其子也又云五味之入口也各有所走各有所病酸走筋多食之令人癃醎走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變甘走皮多食之令人惡心辛散酸收甘緩苦堅醎濡五穀爲養五菓爲助五畜爲益氣味合而服之隨四時五藏所宜

也又云人黃色宜甘青色宜酸黑色宜鹹赤色宜苦白色宜辛此皆依本體所宜家語曰食水者善游能寒食土者無心不息食木者多力不治食草者善走而愚食桑者有緒爲蛾食宍者勇敢食氣者神明而壽食穀者惠巧不食者不死而神此皆氣味之類故附而述之五味所解例多不舉語經所明可解者如此

第四論配藏府

藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行爲五性府則有六因乎六氣是曰六情情性及氣別於

後解今論藏府所配合義五藏者肝心脾肺腎也六
府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也肝以配木心以配
火脾以配土肺以配金腎以配水膀胱爲陽小腸爲
陰膽爲風大腸爲雨三焦爲晦胃爲明故杜子春秋
醫和云陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾

末四支也

雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾藏者以其藏於形體
之內故稱爲藏亦能藏受五氣故名爲藏府者以其
傳流受納謂之曰府白虎通云肝之爲言扞也脾之
爲言費也情動得序也心之爲言任也任於思也腎

之爲言賔也以竅寫脾之爲言辨也所以精稟氣也
元命苞云脾者弁也心得之而貴肝得之而典肺得
之而大腎得之以化肝仁肺義心禮腎智脾信肝所
以仁者何肝木之精仁者好生東方者陽也萬物始
生故肝象木色青而有柔肺所以義者何肺金之精
義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白而有剛心
所以禮者何心者火之精南方尊陽在上卑陰在下
禮有尊卑故心象火色赤而光腎所以智者何腎水
之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎
象水色黑水陰故腎雙脾所以信者何脾土之精土

王信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黄冀奉云肝性靜甲己主之心性躁丙辛主之脾性力戊癸主之肺性堅乙庚主之腎性敬丁壬主之許愼五經異義尚書夏侯歐陽說云肝木心火脾土肺金腎水此與前同古文尚書說云脾木肺火心土肝金此四藏不同案禮記月令云春祭以脾夏祭以肺季夏祭以心秋祭以肝冬祭以腎皆五時自相得則古尚書是也鄭元駁曰此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之辭春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心

肝季夏祀中霤其祭也先心後肺秋祀門其祭也先肝後心肺冬祀行其祭也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝肝腎脾俱在鬲下肺心俱在鬲上祭者必三故有先後焉此義不與行氣同也八十一問云五藏俱等心肺獨在鬲上何對曰心主氣肺主血血行脈中氣行脈外相隨上下故曰營衛故令心肺在鬲上也甲乙經云黃帝問岐伯曰人有五藏藏有五變肝爲牡藏其色青其時春其日甲乙心爲牡藏其色赤

其時夏其日丙丁脾爲牝藏其色黃其時季夏其日戊己肺爲牝藏其色白其時秋其日庚辛腎爲牝藏其色黑其時冬其日壬癸素問曰肝者罷之所居陰中之小陽故通春氣心者生之本神之所處爲陽中之大陽故通夏氣脾者倉廩之本名曰興化能化糟粕轉味出入至陰之類故通土氣肺者氣之本魄之所處陽中之少陰故通秋氣腎者主蟄封藏之本精之所處陰中之太陰故通冬氣又云春無食肝夏無食心季夏無食脾秋無食肺冬無食腎周禮疾醫掌養萬人之疾病者以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金

腎爲水則疾多瘳反其術則死月令中霤之禮以陰陽進退爲次白虎通及素問醫治之書用行實爲驗故其所配是也白虎通又云木所以浮金所以沈者何子生於母義肝以沈肺以浮何有知者尊其母也一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其本直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮河上公注老子云肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志五藏盡傷則五神去矣道經義云魂居肝魄在肺神處心精藏腎志託脾此與素問同魂爲木氣神爲

火氣志爲土氣䰟爲金氣精爲水氣䰟通於目神通於舌志通於口䰟通於鼻精通於耳甲乙經云鼻爲肺之官目爲肝之官口脣爲脾之官舌爲心之官耳爲腎之官故肺病喘息鼻張肝病目閉皆青脾病口脣黃乾心病舌卷短顴赤腎病權與顏黑黃耳聾此名五官相書亦名五候以鼻人中爲一官主心餘竝同候者以五藏善惡色出五官可占候吉凶也鼻人中猶是口之分也孝經援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅寫脾智故口誨元命苞曰目肝使肝氣仁而外照管子曰脾發爲鼻肝發

爲目腎發爲耳肺發爲口心發爲下竅道家太平經
云肝神不在目無光明心神不在脣青白肺神不在
鼻不通腎神不在耳聾脾神不在舌不知甘味又一
說云目主肝耳主腎鼻主心舌主脾口主肺肝腎二
藏諸經並同肝主目者肺木藏也木是陽東方顯明
之地眼目亦光顯照了故通乎目道家大式經云天
日洞視主目目主肝天陽也肝亦陽目精明亦陽目
光顯見兼有常法如日陽精無缺而明也腎主耳者
腎水藏水陰也北方陰暗之地耳能聽聲聲是陰微
之象故通乎耳太式經曰地曰洞聽主耳耳主腎地

陰也耳法虛則納聲水主虛陰主虛陰主幽陰聲又非恒如月盈虛也脾心肺三藏及候各有異說甲乙以鼻應肺道家以鼻應心管子以鼻應脾甲乙應肺者鼻以空虛納氣肺亦虛而受氣故也道家鼻主心者陽也老子經云天以五行氣從鼻入藏於心鼻以空通出入息高象天故與天通而氣藏於心也管子以脾是土鼻在面之中故爲其候甲乙以脾應口道家以肺應口與管子同甲乙以脾應口者口是出納之門脾爲受盛之所口能論說脾能消化故以相通道家以肺應口者肺金也金能斷割口有牙齒亦能

決斷是金象也管子之意恐亦然也甲乙以舌應心
道家以舌應脾管子以心應下竅甲乙以舌應心者
凡資身養命莫過五味辨了識知莫過乎心五味之
入猶舌知之萬事是非猶心鑒之心欲有限舌陳舌
必言之故心應舌道家以舌應脾者脾者陰也老子
經云地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則有
津實地體旣是質實品味皆地所產故舌與地通也
管子心應下竅者以心能分别善惡故通下竅除滓
穢也五藏候在五官口舌二官共在一處餘不共者
口是脾候脾土也舌是心候心火也共處者土寄治

於火鄉也舌在口內者火於五行不常見也須之則有不用則隱如舌在口內開口即見閉口則藏又心爲身之主貴故在內也土王四季故曰四合也甲乙素問是診候之書故從行實而辨道經管子各以一家之趣六府者河圖云肺合大膓大膓爲傳道之府心合小膓小膓爲受盛之府肝合膽膽爲中精之府脾合胃胃爲五穀之府腎合膀胱膀胱爲津液之府三焦孤立爲內瀆之府甲乙素問說同大膓爲傳道之府者肺通於鼻鼻出入氣大膓傳道五穀氣之道故爲其府小膓爲受盛之府者心通於舌舌進五味

小腸納之故爲受盛之府也膽爲中精府者肝通於目目是精明之物又精神之主故曰爲中精府也胃爲五穀府者脾通於口口入五穀而胃受之故爲其府膀胱爲津液之府者腎是水藏膀胱空虛受水水清氣則爲津液濁氣則爲涕唾故以爲其府三焦爲中瀆府者五藏各合一府三焦獨無所合故曰孤立處五藏之中通上下行氣故爲中瀆府也五藏而有六府亦如六氣因五行生也又如五性生六情也素問云皮應大腸其榮毛主心脈應小腸其榮色主腎筋應膽其榮爪主肺肉應胃其榮脣主肝䐿理毫毛

應三焦膀胱其榮髮主脾皮應大腸其榮毛主心者
心是身之君皮是身之城墎毛是身之羽衞大腸是
氣之道路也故竝相通心通心是火藏大腸是金府
故以配焉丙辛之所主也脉應小腸其榮色主腎者
腎水也脉是血之溝渠通流水氣色是人之光釆血
氣若盛則榮色壯悅血氣若衰則容顏枯悴腎爲水
藏小腸旣受盛容著水氣又是火府故以配之丁壬
所主也筋應膽其榮爪主肺者筋是皮內之剛強也
爪是皮外之剛利肺是金藏有剛精之性又是木府
故以相配乙庚所主也宍應胃其榮脣主肝者胃能

消化五穀精氣爲宍五穀從口而入故榮潤在唇所
是木之藏仁而能生胃是土府故以相配甲己所主
也腠理毫毛應三焦膀胱其榮髮主脾者毫毛因藉
津潤腠理本自開通脾受資味之所因資味而得津
潤開通因津潤開通而生毛髮書云髮是血之餘脾
是土之藏三焦膀胱竝爲水之府故以相配戊癸所
主也脾配二府餘四藏各配一府者脾是土藏土爲
君道君即陽也陽數一故藏不二也三焦膀胱竝是
水府水爲臣道臣即陰也陰數偶故府有二也管子
曰脾生骨腎生筋肺生革心生宍肝生爪髮元命苞

云肝生筋脾生骨者脾土也土能生木骨是身之本
如木立於地上能成屋室故脾生之腎生筋者筋是
骨之經絡脉以流注筋以相連節竝通血氣腎水故
生之肺生華者肺金也金能裁斷華亦限斷故肺生
之心生肉者心火也宍是身之土地故心生之肝生
爪髮者肝木也爪是骨之餘髮是血之餘皆水木之
氣故肝生之元命苞云以肝生筋亦水氣之義筋有
枝條象於木也河圖云仁慈惠施者肝之精悲哀過
度則傷肝肝傷則令目視芷芷禮操列眞心之精喜
怒激切傷心心傷則疾衂吐逆和厚篤信者脾之精

縱逸貪嗜則傷脾脾傷則畜積不化致否結之疾義惠剛斷肺之精患憂憤勃則傷肺肺傷則致欬逆失音智辨謀略腎之精勞欲憤滿則傷腎腎傷則喪精損命此豈直違五常而損年命亦破六情以亡家國也至如桀紂兩帝並貪縱而喪其邦梁竇二臣亦皆奢逸而傾其家雖彭子以色延命齊王因怒祛病如此異轍皆有調節之宜節之則四大獲家縱之則五藏成患素問云肝者爲將軍之官謀慮出焉心者爲君主之官神明出焉脾者倉廩之官五味出焉肺者相傳之官治節出焉腎者作强之官伎巧出焉肝者

爲將軍之官謀慮出者木性仁仁者必能深思遠慮恒欲利安萬物將軍爲行兵之主必以謀慮爲先故兵書曰兵以仁舉則無不從得之以仁分則無不從悅又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝爲將軍出謀慮也心爲主守之官神明出者火南方陽光暉人君之象神爲身之君如君南向以治㑥以離爲火居大陽之位人君之象人之運動情性之作莫不由心故爲主守之官神明所出也脾爲倉廩之官五味出者萬物生則出土死亦歸之五穀之入脾以受之故五味之出亦由於此也肺爲相傅之官治節

出者金能裁斷相傳之任明於治道上下順教皆有禮節肺於五藏亦治節所生樂緯云商者章也臣章明君德以齊上下相傳腎所由也腎爲作強之官伎功出者水性是智智必多能故有伎巧功則自強不息也八十一問曰藏各有一腎獨兩者何也左者腎右者命門命門者精神之所會也河圖云肝心出左脾肺出右腎與命門並出尺部此脉候也問曰前解云腎陰故雙今言左腎右命門此豈不自乖張乎答曰命門與腎名異形同水藏則體質不殊故雙主陰數爲名則左右兩別故各有所主猶如三焦膀胱俱

是水府不妨兩號老子經及素問云心藏神者神以神明照了爲義言心能明了萬事神是身之君象火已如前解腎藏精者精以精靈叡智爲稱亦是精智氣腎水智巧故精藏焉脾藏志者志土主總四行多所趣向志以心願趣向爲目故藏於脾肝藏魂者魂以運動爲名肝是少陽陽性運動木性仁故魂亦主善故藏於肝焉肺藏魄者魄以相著爲名肺爲少陰陰性恬靜金主殺魄又主惡故以藏之五藏所主乃以神精志魂魄五種就陰陽論唯有二別陽曰魂陰曰魄河上公章句云五氣清微爲精神聰明音聲五

性其鬼曰䰟䰟者雄也主出入於鼻與天通五味溷濁爲形骸骨宍血脉六情其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地通家語曰宰我問孔子曰聞鬼神之名而不知其所謂孔子曰人生有氣䰟氣者神之盛也魄氣者鬼之盛也人生有死死必歸土此謂之鬼䰟氣歸乎天此謂之神合鬼與神而享之教之至也骨肉斃乎下化爲野土其氣發揚乎上此神之著也聖人因人物之情而明命鬼神以爲民則燔燎羶薌所以報氣也薦黍稷脩肺肝加以鬱鬯所以報魄也漢書五行志云人命終而形藏精神散越聖人爲之宗廟

以收魂氣春秋祭祀以修孝道尸子曰鬼歸也古者謂死人爲歸人淮南子曰人精神者天之有也骸骨者地之有也精氣入其門而骸骨反其根又云天氣爲魂地氣爲鬼禮記郊特牲云凡祭愼諸此魂氣歸乎天形魄歸乎地故祭求諸陰陽之義故氣之清者曰神卽陽魂也氣之濁者曰鬼卽陰魄也延陵季子葬其子於嬴博之閒云骨宍歸乎土命也䰟氣無不之越記云王問范子曰寡人聞失其魂魄者死得其魂魄者生也物皆有之將人乎范蠡對曰魄者囊也魂者生氣之源又云魂者生氣之精魄者死氣之舍

韓詩云溱洧有二水三月上巳鄭國常於此水上招魂續魄左傳昭二十五年宋公讌飲使昭子叔右坐語相泣樂孔子曰今君與子叔皆死乎心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久此並明人身有魂魄二別老子經云魂藏肝魄藏肺者魂旣屬天天氣爲陽陽主善尚左居肝在東方木位魄旣屬地主善尚左故居肝在東方木位魄旣屬地地氣爲陰陰主惡尚右故居肺在西方金位老子云吉事尚左凶事尚右亦云五氣藏於心五味藏於胃者此論氣則是陽以藏受之心爲火藏陽氣所處味則是陰以府受之胃

爲五穀之府味之所處心主精神胃主受納不乖魂
魄陰陽之理又云魂有三魄有七者陽數奇陰數偶
奇數始於一一則元氣魂雖是陽非曰始元一後次
三故魂數三又云因天地二氣合而生人人又一氣
三材各一氣故魂有三陰數二二亦陰之始魄雖是
陰又非元始次二後四陰不孤立必資於陽就魂之
三合而成七又一解云魂在東方取震數三魄居西
方取兌數七三魂七魄合而爲十是應天五行地五
行兩五合爲十共成人也五是天五氣地五味也春
秋緯云人感十而生故十月方生也又云有六魂者

此乃道家三皇經以五藏神爲五䰟六府神爲六魄此亦五行六氣之義也䰟魄人之本既配府藏故釋之甲乙云䰟精魄屬神

第五論五常

五常者仁義禮智信也行之終久恒不可闕故名爲常亦云五德以此常行能成其德故云五德而此五德配於五行鄭元注禮記中庸篇云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智詩緯等說亦同毛公傳說及京房等說皆以土爲信水爲智漢書天文志云歲星於人五常仁也五事皇也仁虧皇失逆

春令傷木氣罰見歲星熒惑於人五常禮也五事視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑太白於人五常義也五事言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白辰星於人五常智也五事聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星鎮星於人五常信也五事思也仁義禮智以信爲主皇言視聽以思爲正四事皆失鎮星乃爲之動按毛公及京房漢史皆以土爲信可謂其當所以然者夫五常之義仁者以惻隱爲體博施以爲用禮者以分別爲體踐法以爲用智者以了智爲體明慮以爲用義者以合義爲體裁斷以爲用信

者以不欺爲體附實以爲用其於五行則木有覆冒滋繁是其惻隱博施也火有滅暗昭明是其分別踐法也水有含潤流通是其了智明廠也金有堅剛利刀是其合義裁斷也土有持載含容以時生萬物是其附實不欺也鄭元及詩緯以土爲智者以能了萬事莫過於智能生萬物莫過於土故以爲智水爲信者水之有潮依期而至故以水爲信此理實證狹於義乖也其於五經則仁以配易其位東方禮以配火其位南方義以配傳其位西方智以配詩其位北方信以配尚書其位中央易配東方仁者易是創制之

書苞括萬有有變易之義東方四時之始仁化能生
易故就新又帝出震始作八卦故以配仁禮配南方
者禮能齊上下之法別貴賤之差君臣父子莫不以
禮節之如火能成就五味明照萬物故以南方配禮
傳配西方義者春秋是魯史褒貶得失是時王道既
衰諸侯力爭戰伐之事靡不書之合義者褒失德者
貶如金以義斷裁制萬物故以配義詩配北方智者
詩言其志以為風刺有陰微之辭和潤人情動鬼神
感天地以善惡之事吟咏於聲樂使聞者有益於行
作者無咎於身如水潛流無所不潤故以智配尚書

配中央信者此是上古之書傳述帝王之言信誓之事靡不存焉可宗尚故如土有信以時生物四時所宗故以信配經即常也亦云由也亦云法也述經由事故云由也理可法則故云法也常爲訓典故即常也然經體既爲常法其當體各備五常事有所專但以一方爲主未論文義故不備說五常之行由經而明故以配釋

第六論五事

五事者尚書洪範云敬用五事蓋以人事配五行也一曰貌以配木二曰言以配金三曰視以配火四曰

聽以配水五曰思以配土尚書洪範曰貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰叡恭作肅從作乂明作哲聰作謀叡作聖貌曰恭者天子之恭曰穆穆上恭肅則下敬矣孔子曰其行巳也恭其事上也敬又曰在體曰恭加於人施於事曰敬貌之不恭是謂不肅肅敬也夫洪範所陳五事貌爲首者於易貌爲震震爲木木可一也故經列三德而服爲其上詩云貌愼威儀惟人之則有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有威儀其臣畏而愛之則而象之故能長有其國臣有威儀故能長守其職君子在位可畏施舍可愛

進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象
聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之威儀
孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之不亦
威而不猛又曰不嚴以莅之則人不敬故失威儀之
節怠慢驕恣謂之狂狂則下不肅矣下不敬則上無
威夫不敬其君不從其政則陰氣勝陰氣勝則木象
至故曰厥罰常雨雨則飢寒至飢寒至則上下不相
信大臣姦軌民爲寇盜民多被刑則其服服妖妖者
輕剛漂泆暴慢之服以象風氣之化也言者於易之
道曰兌兌曰口言之象人君言出令行則從故易曰

悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其死是以明君薄斂而厚祿賞疑從重罰疑從輕則順民心故其教不肅而成其政不嚴而治此得民心民心得則衆歸之衆歸之則民死沒且不忘之況乎從其令也若君失衆心政令不從亢陽自消羣陰不附而下畏君之重刑則陽氣勝陽氣勝則旱故曰厥罰常暘常暘則飢貧飢貧不足不足不敢正言則先發於歌謠之口也氣逆則惡言至虫蝗生皆口事也視者南方目之象視曰明明以知人爲本於易爲離離爲火爲目夫視不明微弱不知所信必長伺黨仇親同類如此賢

者不進賢者不進則不肖者不退不肖者不退則犯
上者不誅無罪者横罰百職廢壞庶事滯塞教政舒
緩故曰厥罰常燠燠則冬氣泄冬氣泄則不塞春夏
氣錯疾疫起矣犯上者不誅則草犯霜而不死貪取
百姓之財則蝗螟亦食人之食矣此皆視之所象也
聽者在耳耳者於易坎也古者聖王有進善之旌敢
諫之鼓謀於芻蕘所以博延而廣聽也人君不好謀
則下莫敢言下莫敢言則上無所聞上無所聞則不
聽不聽者由不謀政事故曰不聽無所聞知庶事擁
屈怨在心口喜怒不節故曰急也夫寒者急物冬物

皆枯急枯急故曰厥罰常寒常寒則不生百穀不生
百穀則民貧窮矣故妖生於耳以類相動則有鼓妖
聲音之類坎為彘耳氣傷有彘禍水色黑有黑交此
皆聽也思者心為五事之主猶土體為五行主也於
易為坤八正之氣亦起於八風風者四時之主思心
得謂之容容者能容畜臣子故謂之聖也思心不得
四者皆失則不能容畜臣子故曰思心不容是謂不
聖過在霧亂失紀故風者於易巽也在三月四月純
陽而治於陽則為陰於陰則為陽大臣之象君既霧
亂則大臣專恣大臣專恣而陰氣盛陰氣盛則應故

厥罰常風陰氣多者陰而不雨其甚也常陰暗者苞
承於心心氣傷則爲暗妖易曰坤爲牛坤土也土氣
傷則牛多死又曰土爲內事內事亂則有華孽此皆
思之事也五事所感其例甚多略舉如此

五行大義卷第三